

ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥

ਇਕ ਫਕੀਰ ਵਡਾ ਮਸਤਾਨਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਇਕ ਫਕੀਰ ਵਡਾ ਮਸਤਾਨਾ

ਸੁਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਵਜਾਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡੇ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ 'ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਏਨਾਂ ਮਸਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੀ ਪਤਾ ਨ ਲਗਾ' ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਰੁਜ਼ਹਾਨ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਸਤਾ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਧੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੌਹ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਓਹ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਸਜਣ, ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਘਿਰਣਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਸਰਨਾਮੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਭ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :—

‘ਨਚ ਮਿਤ੍ਰੁ ਨਚ ਇਸਟੈ ਨਚ ਬਾਧਵ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲਜਯਾ।

ਅਕਰਣੈ ਕਰੋਤਿ ਅਖਾਦਿ ਖਾਦੁ ਅਸਾਜੁ ਸਾਜਿ ਸਮਜਯਾ’।

ਅਰਥਾਤ ਐ ਲੋਭ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਨ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨ ਬਣਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ

ਤੇ ਸਿਧ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਣ੍ਹਦਾ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆੜੜ ੨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਅਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰ ਭੁਜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 'ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ' ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਵੱਯੋ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ :—

'ਅੰਧ ਕਰੋਂ ਦ੍ਰਿੜਵੰਤਨ ਕੋ ਸੁਤਵੰਤਨ ਕੋ ਬਧਰੋ ਕਰ ਡਾਰਉਂ'।

ਪ੍ਰਿਤਵੰਤਨ ਕੋ ਸੁ ਅਧੀਰ ਕਰੋਂ ਪੜਿਓ ਜਿਤਨੋਂ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਬਿਸਾਰਉਂ'।

ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ (ਕ੍ਰੋਧ) ਅਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ, ਧੀਰਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਤਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਭੀ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਉਮੈ (Ego) ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਕ ਅਧਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਰੂਪ ਦੀ, ਬਲ ਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਵਡ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹੀਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਏਨਾਂ ਖੱਚਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਹੈ।

ਮਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਭੀ ਇਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜੇਹੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਵਸਾਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ

ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ । ਜੰਗਾਂ ਜੁਧਾਂ ਅੰਦਰ ਭੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਾਮੀ ਤਥਾ ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਮਸਤ ਲੋਕ ਭੀ ਆਪਣੇ ਮਦ ਨੂੰ ਸਿਖਰੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਭੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਣੱਸੀ ਪਦਾਰਥ ਭੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਨਾਕਾਰੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਪੁਣਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੌਸਤ, ਅਫੀਮ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਥਾ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਕੇ ਲਾਰਡ ਟੈਨੀਸਨ ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਵਿਤਾ 'ਲੌਟਸ ਈਟਰਸ' ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰਮ, ਨਿਵਾਲ ਸਰੀਰ, ਅਪ ਮੀਟੀਆਂ ਅਖਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਰਤੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਬੀ ਚੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਹੋਸ਼ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਤੇ ਚਟਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਭੰਗ, ਪੌਸਤ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਜੇਹਾ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜੇਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖਕੇ ਭੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਇਹ ਭੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਦੇਗੇ ਫਸਾਦ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸ਼ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਹਾਗੜੇ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :—

‘ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਇ ।

ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਵਿਚਿ ਆਇ ।

ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ ।

ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਖਸਮੁ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ।

ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਨ ਪੀਚਈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ ।’

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਏਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਖੀ ਦੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੰਧਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿਖ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖੀ 'ਚੋਂ' ਖਾਰਜ (excommunicate) ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਾ ਚਿਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਥਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣਾ ਮਹਾਨ ਭੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮਨੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਯਥਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 'ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ...' ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 'ਅਵਲ ਅਉਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿਠਾ...' ਅਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾਂ ਵਖਤ ਪੰਜ...' ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਦ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਰਾਗ ਆਸਾ ਮ: ੧) 'ਗੁੜ ਕਰਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਰਿ ਧਾਵੈ ਕਰਿ ਕਰਣੀ ਕਸੁ ਪਾਈਐ। ਭਾਠੀ ਭਵਨੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤੁ ਰਸਿ ਅਮਿਉ ਚੁਆਈਐ।' ਅਰ 'ਤ ਗਿਆਨ (knowledge) ਨੂੰ ਗੁੜ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹੁਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸੁਭ ਕਰਣੀ ਨੂੰ ਕਿਕਰ ਦੇ ਸਕ ਬਣਾਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੋਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅਸਲ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਦ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨ ਰਹੇ ਐਸਾ 'ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨ ਪੀਚਈ।' ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖ ਦਸਣ ਦੇ

ਦਾਹਵੇਦਾਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ?

ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ 'ਮਸਤੀ' ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਵਕਤੀ ਅਥਵਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤੋਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਂ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੋਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਉਧ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਮਸਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਈਏ ਦਾ ਤਾਪ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਰੂਪ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਰ ਲਗੀ ਇਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਉਠਿਆ ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਟੁਟਿਆ ਦੰਦ ਜਾਂ ਚੁਭੀ ਅੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਇਕ ਘਾਟੇਵੇਦੇ ਸੋਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੋਗਿਰਦਾ ਏਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭੀ ਚਾਤਰ, ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਇੱਛੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲਵੇਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ'। ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਵੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਬੁਧ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ—

‘ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ । ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਣਿ ਦੇਣਿ ਨ ਜੋਰੁ ।

ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ । ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ ਮਨਿ ਸੋਰੁ ।

ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ । ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ।’

ਸ੍ਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਦੋ ਵਖ ਵਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ—ਸ੍ਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਜੀ ਬਲ, ਸਿਆਣਪ, ਵਿਦਵਤਾ, ਰੂਪ ਜਾਂ ਚਾਤਰੀ ਆਦਿ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੇਤੀ ਮਸਤਾਅ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ੍ਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਿਜਤਵ

ਨਾਲੋਂ ਅਸੂਲ, ਸਚਾਈ ਅਤੇ cause (ਜਿਸ ਗੱਲ ਹਿਤ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਮੁਖ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਜ (cause) ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ, ਉਚਤਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਨਿਸਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਜ (cause) ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣ, ਜਾਨ ਭੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਅਜੇਹਾ ਸ੍ਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਭੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਦੁਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਦੁਖ ਸਹਾਰਨ ਤਥਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿੰਗੀ—‘ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸਚ ਰਹੀ’—ਅਜੇਹੀ ਮਸਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਮਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਮਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਰਸੀ ਗਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁਚਾ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਰੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ‘ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰਉ ਤਉ ਹਰਿ ਕੇ ਦੁਆਰ’ ਅਤੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿਲੀਜਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ—ਹਾਂ ਇਸੇ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੌ ਸੌ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੱਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਚਾਉ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ :

‘ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੁੜਿਆ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੜਿਆਂ ਬਣਦੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਨਮੁਖ ਮਥਾ ਜੁੜਿਆਂ’

ਪਰ ਜਿਸ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਅ ਅਜ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਦੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲੇਸ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੌਹਾਂ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਕਟ ਕੇ ਉਥੇ ਪੁਜਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਭੱਯਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਪੱਖਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੋਡ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਸੰਗ ਸਾਰ ਕਰਨਾ’ (ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਭੀ ਵਰਜਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਬਾਬ ਦਾ ਵਜਈਆ ਤੇ ਰਬਾਬ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਡੀ ਅਲੌਕਕ ਗੱਲ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਾ ਦੁਖ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਥੇ ਪੁਜਣ ਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਟਿਕ ਰਹੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਰੂਹ (ਵਰਜਤ) ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਗ਼ਦਾਦ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਹ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜੇਹਾ ਕੁਫਰ ਭਰਿਆ ਫੇਲ੍ਹ, (ਕਰਮ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਸੰਗ ਸਾਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਉਠਾਏ ਦੌੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਗ਼ਦਾਦ ਦਾ ਵਡਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਭੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਪੁਜੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਕ ਫਕੀਰ ਵਡਾ ਮਸਤਾਨਾ’ ਕਿਸੇ ਅਸਚਰਜ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਖਦੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਖਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਉਠਾਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜਨਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ

ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੈ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਹੋਸਲਾ ਕਰੇ ਅਜੇਹੇ ਮਸਤਾਨੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਭੁੰਗ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਅਖੀਰ 'ਪੁਛਿਆ ਫਿਰਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਨ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਘਰਾਨਾ' ਅਰਥਾਤ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, (i) ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਅਤੇ (ii) ਕਿਸ ਘਰਾਨੇ (ਜਮਾਇਤ) ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈਂ? ਜੋ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਉਂ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ :—

‘ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇਕ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਧਰਤ.ਅਕਾਸ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਨਾ’। ਅਰਥਾਤ (i) ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। (ii) ਫਕੀਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਘਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਹਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਾਨੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਏਡੀ ਸੂਝ ਭਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ। ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਸੋਚੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਦੀਵਾਨਾਪਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੇਠ ਏਡੀ ਸੂਝ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਾਂਹਿਦ ਲਾਸ਼ਰੀਕ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਏਨਾ ਮਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਗ ਸਾਰ’ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭੀ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਸਤਾਨੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇਕ ਬੋਲ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ‘ਸੰਗ ਸਾਰ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੌਮ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਮਸਤਾਨੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਹਾ ਕੱਟੜ ਤੇ ਮੁਤੱਅਸਬ ਸੌਮਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਸੌਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਵਰਸਦਾ ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਨਣੇ ਪਖ ਇਹ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਬਗ਼ਦਾਦ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਪਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਹਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਕੀਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੀਲਿਆ ਮਨੁਖ-ਬਹਿਲੋਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਥੋਂ ਆ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਠ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸੇ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਝੂਮ ਝੂਮ ਬੋਸੇ ਦੌਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਤੀ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਪਰ ਭੀ ਪਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਕਰ ਗਈ, ਉਸ ਮਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ

ਮਸਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਭਾ, ਬਿਬੇਕ ਬੁਧੀ ਜਾਂ ਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮਾਨ ਖੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸਤੀ ਸੀ ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਫੁਰਮਾਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :—

‘ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ।

ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ।’ (ਮਾਰੂ ਮ: ੧)

ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ (ਨਾਨਕ) ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਸਾਹ) ਦੀ ਪਿਆਰ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਬਉਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।

ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬਉਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ :

‘ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ । ਮੈਂ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤੁ ।

ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਭੂਖ । ਮੈਂ ਦਰਿ ਮਾਗਉਂ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ।

ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ । ਮੈਂ ਦਰ ਮਾਂਗਤੁ ਭੀਖਿਆ ਪਾਇ ।’

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧)

ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਕੁਝੀ ਖਲੜੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਤੇਰੇ ਭਉ ਦੀ ਭੰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਭੂਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦਾਸਾ ਬਣਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਭਿਖ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਪਾ ਦੇਹ ।

ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ : ‘ਜੇ ਦਰਿ ਮਾਗਤੁ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ

ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ ਏਕੇ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ।’ (ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਅਰਥਾਤ ਖਸਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਿਤੀ ਦਸਤਕ ਤਥਾ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕੂਕ ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗੋਂ ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਧੀਰਜ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਭੀ ਉਹ ਦੇਵੇ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਉਸੇ ਵਿਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ । ਖਸਮੋਂ ਪਥਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੁਲਾਂ ਵੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਖਾ । ਵਰਸਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਤੁਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਇਸੇ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈ । ਖਸਮ ਵਲੋਂ ਭੁਲਿਆ

ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੁਖ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਓਹ ਖਸਮੇਂ ਲਾਏ ਦੁਖ ਭੁਖ ਨੂੰ ਭੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ :

‘ਕੋਤਿਆ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਦ ਮਾਰ’ ਏਹਿਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ।’

ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਇਹੋ ਇਸ ਮਸਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖ ਭੁਖ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ :

‘ਕੀ ਵਿਸਰਹਿ ਦੁਖੁ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ, ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤੂੰ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ’

(ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੀ ਨਾਮ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ :—

1. ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਓਹ ਮਸਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜਾਂ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਬੁਧ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਸਗੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ :

‘ਤਿਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ । ਤਿਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ।’

ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਸਤਾਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਉਲ੍ਹ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਭੱਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰਬ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜੇਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਅਧ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਓਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਓਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲਹਾਮ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗ੍ਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਓਹ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਰਥ (Irrational) ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ

ਦਿਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗੇ ਪਰਖੇ ਮਾਮਲੇ ਭੀ ਪਰਤਖ ਵਾਂਗ ਦਿਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਸੂਝ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ—‘ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :— ‘ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਖ ।’ ਹਾਂ, ਇਕ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਪਖੋਂ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵਖਰੀ ਅਪਣੱਤ ਰਖਣ ਦੀ ਸੂਝ (Ego) ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪੇ ਅਥਵਾ ‘ਮੈਂ’ ਹਾਂ’ ਦੀ ਸੂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਹਮ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ’ (ਆਸਾ ੫) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਮਸਤਾਨਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਤ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਕ ਵਡਾ ਅੰਤਰਾ ਹੈ।

(੨) ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਲੋਭੀ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਕਾਮੀ ਦਾ ਕਾਮ ਵਿਚ, ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੈਸ਼ਲ ਦੇ ਅਭਮਨੀ ਦਾ ਸ੍ਰੈ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ‘ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨ ਅੰਬੜੇ ਮਛੀ ਨੀਰ ਨ ਹੋਇ’ ਅਰਥਾਤ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਮਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੀਮੀ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗੀ ਲਈ ਭੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਥਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—‘ਜੋ ਰਤੇ ਸਹ ਆਪਨੇ ਤਿਨ ਭਾਵੈ ਸਭ ਕੋਇ ।’ ਜਿਵੇਂ ੨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ—

‘ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ।’ (ਧਨਾਸਰੀ)

ਨਾਮੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਾਖਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਉ (Ego) ਘੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੁਠੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

(੩) ਜਗਤ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਈ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਣ ਪਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤਗਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਕਦੀ ਉਤਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਜਾਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਸਤਿ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀ ਸਤਿ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਭੀ ਸਤਿ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਭੋਗ ਸਤਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਤਿ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਭੀ ਸਤਿ ਹੈ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ :

‘ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਓ ਕਰਿ ਬੈਠੋ ਬਿਸਰਾਮੁ ॥’ (ਬਸੰਤ ਮ: ੯)
ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ :

‘ਸਖੀ ਵਸਿ ਆਇਆ ਫਿਰਿ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਇਹ ਗੀਤਿ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤੇ ।’

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

(੪) ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵੇਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ : ‘ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨਿ ।’ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੁਨੀਆਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਭੀ ਭਿਆਣਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ‘ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇ ਕਰ ਇਕ ਫਕੀਰ ਵਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ।’

ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਕੇ ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ

ਜੇ ਕਰ ਇਹ 'ਬਾਲਾ' ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਬੜਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਓਹ ਮਦ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੀਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਹੋਛੇ ਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੀ ਅਉਧ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਹ ਮਦ ਪੀਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :—

‘ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਚਿ ਰਹਿਆ।

ਅਹਿਨਿਸ ਬਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗਹਿਆ।’ [ਆਸਾ ਮ: ੧]

ਅਰਥਾਤ ਸਿਧ ਬਾਬਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤਾਨਾ [ਮਤਵਾਰੋ] ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਓਹ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮਦ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :—

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਕਿਆ ਮਦਿ ਛੁਡੈ ਭਾਉ ਧਰੇ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹੋ ਜਹੇ ਫੋਕੇ ਮਦ; ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਆਪ ਭਰਥਰਿ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਨੇ ਖੀਵਾ [ਮਸਤ] ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।—

‘ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੈ।’

ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਰ ਆਕਾਰ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਲੋਲਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਸੀ ਦਾ ਪੁਨੂੰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮੇਰ ਦਾ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਉਰੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਧਾਰਨ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਭੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਸਤੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ—‘ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ’ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਤੀ ਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਸਨ, ਆਪ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪ੍ਰਾਮ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਨੇ ਖੀਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਵੈਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ :—

‘ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜਿ ਢੰਢੋਲੇ ਥਾਂਹਿ,

ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹਿ ।’ [ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧]

ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਮਸਤੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸੂਝ ਇਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ :—

‘ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਦਇਆਲੁ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ।’ [ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੧]

ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਛਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਕਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :—‘ਇਸਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿਖੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਘਾਉ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੀਨੇ ।’

ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ ਵਿਧੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਵੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਫਕੀਰ ਵਡਾ ਮਸਤਾਨਾ’ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਸਤੀ ਇਉਂ ਫੁਟ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰੀ :—

‘ਅਸੁਨਿ ਆਉ ਪਿਰਾ ਸਾਧਨ ਝੂਰਿ ਮੁਈ ।’ ਅਤੇ

‘ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਪੜੈ ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ।

ਆਵਤ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਹਿ ਮੁਖੇ ।’ [ਤੁਖਾਰੀ ਬਾਰਾਮਾਹ ਮ: ੧]

ਅਰਥਾਤ ਪੋਹ ਦੇ ਸੂਫੈਦ ਜਾੜੇ ਨਾਲ ਰਸ ਹੀਨ ਹੋਈਆਂ ਰੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਸ ਵੀ ਸੂਫੈਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ ? ਜਿਸ ਮਸਤੀ ਦੀ ‘ਕਰਕ’ ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ‘ਕਲੇਜੇ ਮਾਹਿ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਆਭਾ ਨੇ ਵਿਹੁਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿਤਾ, ਅਤੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੁਭਾਉ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੇ ਜਨੂਨੀ ਮੁਲਖਈਏ ਦੀਆਂ ਪਥਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦਰਦ ਭਰੀ ਇਕ ਹੂਕ ‘ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੈ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ’ ਨੇ ਬਾਬਰ ਜਹੇ ਜਾਬਰ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਤਰ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ‘ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ’ ਦਾ ਅਦੁਤੀ ਚਿੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁਖ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਮਸਤੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ

ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਇਉਂ ਭੀ ਕਹਿਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ :—

‘ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਉ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ।

ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀਂ ਥਾਉਂ ।’ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਸਿਖਰੋਂ ਲੰਘ ਤੁਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ
ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ :

‘ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ । ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਬਿਨੁ ਰਹਿਨੁ ਨ ਜਾਈ ।’
(ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਆਪ ਦੀ ਨਾਮ ਮਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ
ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ‘ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ
ਵੇਚਾਰਾ’ ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

‘ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ, ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ।’

ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਉਚਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ
ਬਣਨ ਲਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ :—

‘ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭੈ ਦੇਵਾਨਾ ਹੋਇ ।

ਏਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ।

ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ।

ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਾਇ ।

ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ।

ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ।

[ਮਾਰੂ ਮ: ੧]

ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੈ । (i) ਜਿਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ [ਵਾਹਿਦ ਲਾਸ਼ਰੀਕ] ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬੱਗ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਂਦ
ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭੈ ਨਿਸਚੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । (ii) ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡਕੇ ਉਸ ਇਕੋ ਇਕ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਖਸਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । (iii) ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (iv) ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ
ਮੰਦਾ ਅਥਵਾ ਸਭ ਦੀ ਚਰਣ ਧੂੜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਜਿਸ ਦੇ ‘ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ’
ਉਹ ਆਪ ਹਨ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਅੰਦਰ

ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦਾ ਵਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿਰਵਾਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰ ਬਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ, ਸਹਬ ਸਮਰੱਥ, ਅਤਿ ਤਰਸਵਾਨ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਪ੍ਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਦੀ ਰਚਣਾ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੈ :—

‘ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜੰਤਾ ।

ਇਕੁ ਪੁਰਬ ਸੈ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੂ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ਰਵੰਤਾ ।’ [ਸੋਰਠ ਮ: ੧]
ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟ ਸਲਾਮ ਕਰਹਿਗੇ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ । [ਬਸੰਤ ਮ: ੧]
ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਅਸਚਰਜ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭੈ ਅੰਦਰ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਆਪਣੇ ੨ ਜ਼ਿਮੇ ਪਏ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਲ ਰਹਿਤ ਪਿਦਰੀ (ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ) ਭਉ (Reverential awe) ਅੰਦਰ ਥੁੱਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਅਤਿ ਤੀਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ।

ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ । ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਵਾਂਗ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੀ ਵਿਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਦਸਾ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : ‘ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ । ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਫ਼ਰਮਾਣੁ ।’

(ਵਾਰ ਆਸਾ)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਕਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਉਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ : ‘ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਇ । ਆਗੈ ਪਾਛੇ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ।’ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧)

ਅਤੇ ‘ਧਰਤੀ ਉਪਰਿ ਕੋਟ ਗੜ ਕੇਤੀ ਗਈ ਵਜ ਇ ।

ਜੋ ਅਸਮਾਨਿ ਨ ਮਾਵਨੀ ਤਿਨ ਨਕਿ ਨਥਾ ਪਾਇ :’ (ਸੋਰਠ ਮ: ੧)

ਪੁਨਾ : ‘ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ।

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਣਾਸੁ ।

ਇਕਨਾ ਭਾਣੈ ਕਢਿ ਲਏ ਇਕਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਨਿਵਾਸੁ ।

ਏਵ ਭਿ ਆਖਿ ਨ ਜਾਪਈ ਜਿ ਕਿਸੇ ਆਣੈ ਰਾਸਿ । (ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੁਖ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 'ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ' ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾ ਦਰ ਸੂਝੈ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੂਝ ਜਾਗਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜਾ ਅਵਸ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤਾਪ ਅੰਦਰ ਮਨ ਉੱਮਲ ਉੱਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਦਾ ਅਟੁਟ ਅਤੇ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ [intensity] ਵਧੇਗੀ ਉਤਨੀ ਤੀਖਣਤਾ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਭਥਾ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ੨ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਮਨੁਖ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਅੰਦਰ ਖੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਬੰਧਾਨ, ਜਬਤ ਅਤੇ ਭੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੀਯਮ-ਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੇ ਹੁਕਮਿ ਕਰਹਿ ਭਗਤੀ' ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਤੁਮ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਉਚੇ ਹਮ ਇਤਨੀ ਕੁ ਲਹੁਰੀਆ ਰਾਮ।' ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਇਹਸਾਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਉਂ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਸੀ।

‘ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਹਾ ਪਾਇ, ਤੇਰਾ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ...

ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਅਵਿਗਤਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ, ਅਣਜਾਣਤ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ।

ਨਾਨਕ ਵੇਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਹੈ; ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸਲਾਹੇ ਏਕੈ।

ਸਿਰੁ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾ ਪਾਵ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਹੈ।’

[ਬਸੰਤ ਮ: ੧]

ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਸੀ ਦਸ਼ਾ ਉਸ ਮਸਤਾਨੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਦ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਅਲੱਹ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋਇਆ ਬਗਦਾਦ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ 'ਸੰਗ ਸਾਰ' ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਖਦੀਏ ਦਾ ਸ਼ਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ 'ਸੰਗ ਸਾਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰ ਉਠਾਏ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਆਏ ਸਨ ਇਕ ਦਮ ਠੰਠਬਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਥਰ ਮਾਰਨ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਗਏ । ਇਹ ਉਸ ਮਸਤਾਨੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤਿ ਸੀਤਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

ਇਹ 'ਨਾਮ ਮਸਤੀ' ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਹ 'ਸਹਜ ਪਦ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਖੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਜੇ ਮਨੁਖ ਲਈ ਦੁਖ ਸੁਖ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਹਾਰ ਜਿਤ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮ ਸਥਾਨ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਪੰਧਾਉਆਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਇਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

'ਸੁਰਗ ਬਾਸੁ ਨ ਬਾਛੀਐ ਡਰੀਐ ਨ ਨਰਕਿ ਨਿਵਾਸ

ਹੋਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ ॥' (ਗਉੜੀ)

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਨੁਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ (continuity) ਹੈ, ਮਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸੁਰਗ ਜਾਂ ਬਹਿਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤਥਾ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ (salvation) ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :

'ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਹਾਉ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥'

(ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ)

ਅਰਥਾਤ ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ ਤੇ ਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਤਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਤੁਲ ਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਨ ਸੁਰਗ ਦੇ ਸੁਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨ ਆਵਾਗਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

‘ਜਾ ਕਉ ਰਸੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਆਇਓ ਹੈ । ਸੋ ਅਨਮੋਹਿ ਨਾਹੀਂ ਲਪਟਾਇਓ ॥’
(ਗਉੜੀ)

ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਰਤੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਭੀ ਕਠਨ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਵੇ ਸੁਭ ਵਕ ਜਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਏਨੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (Balanced state of mind) ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਥੀ ਚੜ੍ਹੀ ਪੌਂਹਦੀ ਨਹੀਂ :

‘ਸਹਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥’ (ਗਉੜੀ ਪ)

ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਥਵਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਅਥਵਾ ਮਨੁਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੇ (Ego) ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਆਸਾ ਭੀਤਰਿ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਮਿਲੈ

ਇਨ ਬਿਧਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ । ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ)

ਆਪੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਅਪ ਨੱਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਸਤੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਦੇ ਮਸਤ ਮਨੁਖ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਅੰਦਰ ਏਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਦੇਹ ਹੋਣਾ ਭੀ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦ ਲੈਣਾ ਅਥਵਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਡੋਲ ਟਿਕਾਓ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸੀ ਨਾਮ ਰਸਾ ਲੀਨਤਾ ਨਿਰਾ ਕੌਰਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਓ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁਖ ਸਰੀਰਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਸਖੰਪਤ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਭੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਭੀ ਐਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਾਨਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਗਲ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਖ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਮਸਤੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਸਰੀਰ ਵਲੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ

ਲੈਂਪ ਜਗ ਪਵੇ—‘ਜਿਉਂ ਅੰਘਿਆਰੇ ਦੀਪਤ ਪਰਗਾਸ’ : (ਮਾਝ ਪ), ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ :

‘ਭੈ ਭਾਇ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੁਣ ਕਰਹਿ ॥’ (ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩)
ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਗ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—‘ਸਦਾ ਜਾਗਹਿ ਘਰੁ ਅਪਣਾ ਰਾਖਹਿ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਏਨੀ ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਕਾਢਹਿ ਮਾਰਿ’

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਿੱਕ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਰਸ ਭਿੰਨ ਕਥਨ—‘ਜੈ ਮੈ ਬੇਦਨ ਸਾ ਕਿਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ, ਹਰਿ ਬਿਨ ਜੀਉ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾਂ ਮਾਈ’ (ਮਾਰੂ) ‘ਹਰਿ ਬਿਨ ਜੀਉ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ) ‘ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ’ (ਆਸਾ) ‘ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿ’ (ਬਸੰਤ) ‘ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਭੂਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਨ ਸੁਖਵਾਏ’ (ਤੁਖਾਰੀ) ‘ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੈ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ’ (ਆਸਾ) ਫਿਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਰਚਨਾ ‘ਜਪੁਜੀ’ ਮਾਝ, ਆਸਾ ਅਤੇ ਮਲਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ‘ਸਿਧ ਗੋਸਟ’, ‘ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ’, ‘ਬਾਰਾਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ’ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ‘ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ’ ਹਰਦੁਆਰ, ਕੁਰਬੇਤਰ, ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ, ਸੰਗਲਾਦੀਪ, ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ, ਅਚਲ, ਏਮਨਾਬਾਦ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੱਕਾ, ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਂ ਸਿਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ, ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਮਸਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਭ ਮਸਤੀਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਵਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ‘ਮਹਾ ਰਸ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ! ‘ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਓ’।

ਇਕ ਫਕੀਰ ਵਡਾ ਮਸਤਾਨਾ

ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ :

1. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ
2. ਸਿਖ ਕਲਚਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੜ, 15-ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
3. ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਡੇਹਰਾਦੂਨ
4. ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਧਨਬਾਦ
5. ਸ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੀਟਾਇਰਡ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ
6. ਸ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਤਨੋਜਾ ਕਲਾਬ ਹਾਊਸ ਜਗਰਾਉਂ
7. ਮਾ: ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾੜ ਗੁਜਰਾਂ ਜਗਰਾਉਂ
8. ਮਾ: ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੇਮੀ' ਰਾਏਕੋਟ
9. ਸ: ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਜੱਸਲ ਕਲਾਬ ਹਾਊਸ ਜਗਰਾਉਂ
10. ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਸਟਾਫ਼, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਜਗਰਾਉਂ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :
ਨਰੇਣ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ
ਗੁਰੂ ਠਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ,
ਪਟਿਆਲਾ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ
ਨਵੰਬਰ 1972

ਛਾਪਕ :
ਨਿਰਬਾਣ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼,
ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲਾ,
ਪਟਿਆਲਾ।